

आधिकार्यना।

रिसी भी विषयके सच झूठको समझने या सिद्ध करने के लिये न्यायकी आवश्यकता होती है। न्याय विषयको जिना प्रचली तरह समझे कोई भी पुरुष भपने अभियन्त्रका घडन और परम्पराका खंडन नहीं कर सकता। इसी कारण परोपकारिणी उद्दिस परिवर्त द्वाकर इपरे धर्मपूज्य ऋषीश्वर श्रीसप्तन-भद्राचार्य, श्रीब्रह्मदेव, श्रीरिधानन्दि स्वामी, श्रीश्वभा-उन्नाचार्य, श्रीपाणिविषयनन्दि आदि आचार्योंने न्यायविषय के अद्व, समुज्ज्वल ग्रंथलोकोंना निर्णय किया है।

वे सभी ग्रंथ सस्तुत भाषायें हैं इस बारण सम्भव मापाका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किये जिन विषयोंको नहीं पढ़ सकते अतः छोटे विद्यार्थियोंके लिये सरल पत्र हिन्दी भाषाके ग्रंथ की आवश्यकता देखनुपर यैंने इस न्यायनोवक ग्रन्थको लिया है। आशा है, विद्वान् पुरुष इसको स्वीकार करेंगे।

ओ रनन्तरीयआचार्यमिरचित् प्रमेयरत्नमाला ग्रन्थकी भाषावीकाका सिखना यैंने पहले 'आरम्भ किया था जिमक तीन परिच्छेद समाप्त भी हो गये थे। किन्तु श्रीमान् पाननीय पं० रुचन्द्रजी जातीने उसको अनावश्यक बताना कर सरल भाषामें नयीन न्याय पुस्तक लिखनेकी सम्मति दी तदनुसार यैंने यह छोटे पुस्तक लिखी है। अपसर पाकर यदि हो सके तो इसके आगे न्यायनोवक दूसरा तीसरा आदि भाग भी लिखनेका उद्योग करूँगा।

विनोद—

अजितकुमार जैन。
चावली (आगरा)

श्री जिनेश्वार

न्यायवोधक प्रथम भाग।

मगलविधान ।

स ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशत्रु-
र्विद्याविनिर्वान्तकपायदोषः ।
लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा,
जिनः श्रिय मे भगवान् विधत्तां ॥

प्रथम-पाठ ।

न्याय ।

सच्ची युक्तियोंसे सत्य असत्यके निर्णय करनेको न्याय कहते हैं ।

भावाय—इपारा जब कभी किसी गतके विपर्यम परस्पर प्रभेद पैदा होता है तब हमें इस बातकी आवश्यकता दीखती है कि “हमेंसे किस पुरुषका कहना सत्य है ?” इस बातका नि इच्छ्य हो जाय। उससमय हम किसी निष्पत्ति पुरुषके सामने

अपना सप्तस भगड़ा सुनाते हैं वह सबकी बातोंकी सुनकर बताता है कि अमुक मनुष्यका कहना इसकारण सत्य है और अन्य सबका कहना इसकारण असत्य है। इसप्रकारके सच्चे निर्णयको ही न्याय कहते हैं। जस देवचन्द्रने धर्मचन्द्रसे कहा कि यदि पानीमें अग्नि लग जावे तो चेहारों पछलिया सब भर जावे। तब धर्मचन्द्रने उत्तर दिया—ना भार्द! वे किनारेक पेड़ोंपर चढ़जावेंगी। धर्मचन्द्रने इस बातको नहीं माना तब उभर ही विषलचान्द्र आ निकला, उसने फ़हा कि तुम दोनोंका कहना झूठ है क्योंकि न तो पानीमें अग्नि ही लग सकती है और न यछलिया ही पेड़ पर चढ़ सकती है तब वे नीनों अपने कहनेको सत्य बतनाते हुए भगड़ने लगे। अन्त मध्य वह भगड़ा पिथानेक चिये बुद्धिसेनके पास गये और अपना सब भगड़ा उनसे कह सुनाया। बुद्धिसेनने सब भगड़ा सुनकर फ़ैसला किया कि तुमपर विषलचान्द्रका कहना सत्य है क्योंकि पानीमें न तो अग्नि लग सकती है क्योंकि पानीको छूते ही वह बुझ जाती है और न पछलिया ही बृक्षों पर चढ़ सकती है क्योंकि न पानीके सिवाय जल कि जमीन पर भी नहीं चल सकती है फिर वनोंपर तो विना हाथ पैर पजोंक कैसे चढ़ सकेंगी?

जिसप्रकार उद्धिसेनन विषलचन्द्रकी बातको सत्य और देवचन्द्र धर्मचन्द्रकी बातको असत्य सिद्ध करदिया उसीप्रकार जब किसी पदार्थके स्वरूप आदिके विषयमें भगड़ा (पतमेद)

उत्पन्न होता है उससमय प्रत्यक्ष अनुमान आदि सच्ची युक्ति योंसे जो मत्य असत्यका ठीक निर्णय किया जाता है वही न्याय है।

इसके दो भेद है—एक न्याय और दूसरा न्यायाभास, जो बात सच्ची युक्तियोंसे सिद्ध हो जिसमें कि फिर कोई गागा नहीं आवे वह तो न्याय है। जैसे कि आत्मा ज्ञानगुणमय है।

जो गत असत्य युक्तियोंमें सिद्ध हुई हो इसीकारण जिसमें प्रमाणोंसे बाधा प्राप्ती हो वह न्यायाभास है जैसे कि मार्यपत द्वारा माना गया ज्ञानशून्य आत्मा।

दूसरा पाठ ।

लक्षण ।

अनक पिलेहुए पदार्थोंमेंसे किसी एक पदार्थको अलग करनेगाले चिन्हको लक्षण कहते हैं। जैसे गड़का लक्षण नाकके ऊपर एक सींग ।

इपर सापने जब कभी बहुतसे पदार्थ आ जाते हैं जो कि सामान्य तारसं एक सरीखे दीखते हैं उनमेंसे यदि हम किसी पनुष्यको किसी एक खास पदार्थको बतलाना चाहते हैं तब हम उस पदार्थका कोई ऐसा चिन्ह लेकर उस मनुष्यको समझते हैं जो चिन्ह दूसरे पदार्थों में नहीं मिलता है। ऐसा कर नेसे वह पनुष्य फट उस पदार्थको समझ लेता है। उस उसी विशेष चिन्हको उस पदार्थका लक्षण कहते हैं। जैसे एक पशु

सम्राट्यालय (चिडियाघर) में सिह बाघ घोड़ा हाथी भैसा दरिण गैंडा आदि दृजारों पशु भेरे हुए हैं वहाँपर जिनदृत्त गैंडाको जानना चाहता है तभी वीरसेनने उससे कहा कि जिस जानवरकी नाक पर एक सींग हा वह गैंडा है यह सुनकर जिनदृत्तने गैंडाको चट पढ़िचान लिया । इसलिये “नाकपर एक सींग” यह गैंडाका लक्षण है ।

लक्षण दो प्रकारका होता है—आत्मभूत और अनात्मभूत ।

जो लक्षण पदार्थके स्वरूपमें मिला हो उससे अलग न होसके उसे आत्मभूत लक्षण कहते ह । जैसे गैंडाका लक्षण एक सींग, अग्निका लक्षण उष्णता ।

जो लक्षण पदार्थके स्वरूपमें न मिला हो, उससे अलग भी हो जाता हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते ह । जैसे भीषसेनका लक्षण गदा ।

यहाँ पर ऊपरक उदाहरणोंमें गैंडेका सींग गैंडेसे और उपराना अग्निसे अलग नहीं हो सकती है इसलिये वे दोनों आत्मभूत लक्षण हैं तथा भीषसेनका गदा भीषसेनसे अलग भी रह सकता है अत वह अनात्मभूत लक्षण है ।

जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कहते हैं जैसे उष्ण ताका लक्ष्य अग्नि ।

जिसका लक्षण न किया जाय उसे अलक्ष्य कहते हैं जैसे उष्णताका अलक्ष्य जल आदि ।

भयाव—लक्षण जहाँपर रहता है वह लक्ष्य है और उस

लद्धयके सिवाय भन्य सर पदार्थ अलद्धय होते हैं। उण्णता अग्निमें रहती है, जल आदिमें नहीं इसकारण उण्णताका सद्य अर्गन है और अलद्धय जल आदि हैं।

तीसरा पाठ ।

लक्षणाभास ।

जो लक्षण दोपसहित हो अर्थात् लक्षणसरीखा मात्रप तो पड़े किंतु वास्तवमें लक्षण न हो वह लक्षणाभास है। जैसे श्रीधरका लक्षण भनुप्यता । यहाँपर मनुष्यता श्रीधरका असभी लक्षण नहीं है क्योंकि भनुप्यता तो घनपाल, नेपिदास आदि सभी भनुप्योंमें मिलती हैं।

लक्षणके दोप तोन प्रकारके होते हैं, अव्यासि, अतिव्यासि आर असभव ।

जो लक्षण लद्धयके समस्त भागोंमें नहीं रहता है यानी कुछ अशोष पाया जाता है उसको अव्यासि दोप कहते हैं। जैसे पशुओंका लक्षण सींग । क्योंकि सींग यद्यपि गाय मेंस आदि कुछ पशुओंमें पाये जाते हैं किंतु लद्धयरूप घोड़ा, हाथी, सिंह आदि कुछ पशुओंके नहीं भी होते हैं इसकारण इस लक्षणमें अव्यासि दोप आता है।

जो लक्षण अलद्धयमें ही रहे वह अतिव्यासि दोप है। जैसे गायका लक्षण सींग । सींग जैसे लद्धयभूत गायमें मिलता है उसी तरह अलद्धयभूत भेंस, नक्करी हरिणके भी मिलता है। इस लिये इस लक्षणमें अतिव्यासि दोप आता है।

जो लक्षण लक्षणमें सर्वथा न पाया जात उसे असमव दोप कहत है तोसे मनुष्यका लक्षण पूछ, क्योंकि पूछ अपने लक्षण भूत मनुष्यमात्रमें सर्वथा नहीं पिछती है इसलिये इस लक्षणमें असमव दोप आता है।

चौथा पाठ ।

प्रमाण ।

अपने तथा अन्य पदार्थोंके यथार्थ जाननेवाले जानको प्रमाण कहते हैं ।

भावाभ—ससारके सभा पदाय इये (ज्ञानक विषय अर्थात् जानने योग्य) हैं उनको जाननेवाला जान है । जिसपकार मूर्ख सभ पदार्थोंको प्रकाशित करता है उसीलिंग हात अपने सामने आयेहुए योग्य पदार्थका जान लेता है ।

ज्ञान जिसपकार अप पदार्थको जानता है उसीलिंग स्वयं अपनेको भी जानता है उसका जाननेकेलिये विसो दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं होती है । जसे मूर्ख अपनेको भी प्रकाशित करता है साथ ही वह अपनेको भी प्रकाशित करता है । ऐसा नियम है कि जो स्वयं अपनेको प्रकाशित नहीं करता है, दूसरो चीजोंका भी प्रकाशित नहीं कर सकता है ।

ज्ञान जब यथार्थ थानी जासेका तैसा जानता है उस समय उसको प्रमाण कहते हैं । जैसे यह पुस्तक न्यायोधक है ।

जो ज्ञान असम थानी कुछका कुछ जानता है उसे अप्रमाण

या प्रपाणाभास कहते हैं। जैसे सोपके टुकड़ेको चांदी समझना।

पांचवां पाठ । प्रमाणाभासके भेद ।

प्रपाणाभास यानी असत्य जाननेवाला ज्ञान तीनप्रकारका होता है सशय, विपर्यय और अनायवसाय ।

जो ज्ञान विरुद्ध अनेक कोटियोंको छूनेवाला होता है उसे संशय कहते हैं। जैसे यह सोप है या चाँदी है ।

जिस सप्त विषयभूत पदार्थके मापान्य धर्म तो मालूम पहें किंतु दूरवर्ती होनेसे, प्रकाशकी नमी होने आदि कारणोंसे उसके विशेष घर्षोंका मान न हो सके जैसे कि सीप और चांदीमें जो सफेद रग होता है वह तो सीपमें दीख पड़ा किंतु कुछ धु घलापन होनेसे तथा सीप दूर पढ़ी होनेसे उसके विशेष धर्म जैसे कि सीपमें कुछ हरे रगकी झबर छड़ी सरीखा हलका चनन, चटचटाहट आदि तथा चांदीमें निर्पल सफेदी आदि जाननेम नहीं आये, उससप्त अनेक और लटकता हुआ ज्ञान होता है यानी किसी एक वातका निश्चय नहीं होता। जैसे यह सोप है? या चांदी है? ऐसे ज्ञानको सशय कहते हैं।

विपरीत एक कोटिका निश्चय करानेवाला ज्ञान विपर्यय कहनाता है। जैसे सीपमें चांदीका निश्चय होना।

सशय और विपर्ययमें इतना अन्तर है कि सशय तो किसी

भी बातपर जमता नहीं है किंतु विषय ज्ञान विपरीत एक बातपर जम जाता है।

जो विशेष प्रतिभासस्थ न होकर यह क्या है ऐसा सामान्य ज्ञान होता है वह भन्नायवसाय है। जैसे पागमें नगे पेर चन्ते हुए पुल्हको तिनक आदि चुमनेका ज्ञान।

जब विषय इन्द्रियोंक सामन सूख्म तौरस आवें और उस और विशेष उपयोग न लगाया जाय तब 'यह क्या है' ऐसा नियन ज्ञान होता है इसीको अन प्रवसाय कहते है। यह ज्ञान उच्चय तो इसनिये नहीं है कि इसम प्रनेन बोटि 'जैसे यह गेनका है या काग है' आदि उत्पन नहीं होती हैं और विषय प्रसिये नहीं हो सकता है कि विपरीत उल्टीएक कोटिका नियन उच्चय होना।' इसकारण यह उन दोनोंसे पृथक् तीसरा ही अद्याज्ञान है।

(नोट—ये तीन भेद क्वन प्रत्यक्ष प्रमाणभासके हैं उके नहीं)

छठा पाठ।

प्रमाणके भेद।

प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान दोषकारका होता है,—प्रत्यक्ष और ज्ञान किसी अन्यकी सहायता न लकर पदार्थको स्पृण

जाने वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे यह न्यायवोधक है, मैं सुखी हूँ इत्यादि।

जो ज्ञान अन्य ज्ञानकी सहायतासे पदार्थको अस्पष्ट जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे शान्तिचन्द्रके घरमें अग्नि है क्योंकि उसमेंसे धुआँ निकल रहा है।

यहाँपर ऊपरके दृष्टातमें शातिचन्द्रके घरकी अग्निको जाननेके लिये यह आवश्यक है कि हमको अग्नि और धुए की व्याप्तिका यानी ‘जहाँ अग्नि होती है वहीपर धुआँ होता है’ ऐसा ज्ञान हो एसे व्याप्तिज्ञानकी सहायतासे ही धुए को देखकर अग्नि का सदूमाय जान सकते हैं प्रत्यथा नहीं इसलिए हमारा धुए से अग्निको जानना परोक्ष प्रमाण है। इसीप्रकार “यह न्याय-वोधक है अथवा मैं सुखी हूँ” ये ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण है क्योंकि न्यायवोधकके जाननेमें तथा अपना सुख जाननेमें फिसी अन्य ज्ञानकी सहायता नहीं भी गई है।

प्रत्यक्षप्रमाणके दो भेद हैं—एक परमार्थप्रत्यक्ष और दूसरा व्यवहारप्रत्यक्ष।

जिस ज्ञानकी उत्पत्ति इन्द्रिय और मनकी सहायता न लेकर कबल आत्मासे हो वह परमार्थप्रत्यक्ष है। जैसे अग्निज्ञान, मन पृथग्ज्ञान और केवलज्ञान।

जो ज्ञान इन्द्रियों तथा मनक द्वारा उत्पन्न होता है वह व्यवहारप्रत्यक्ष है। जसे हम लोगोंका नेत्रादि इत्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान।

(यद्या न्यायके प्रकरणमें प्रत्यक्षमाणा इसी व्यवहारपत्रको समझना चाहिये ।)

सातवाँ पाठ ।

परोक्षप्रमाणके भेद ।

परोक्षप्रमाणा पांचप्रकारका है—सूति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम ।

पहिले जाने हुए पदार्थके स्परण (याद) करनेसे सूति कहते हैं, जैसे शातिनायजी मुरेनामें हमारे साथ पड़े थे ।

जो ज्ञान स्परण और प्रत्यक्षके द्वारा जोड़स्पृष्ट होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहता है । जैसे ये ही पूज्य प० गोपालदासजी धर्या है जिन्होंने अजपरमें शास्त्राथ करके स्वामी दशनानन्द सरस्वतीको ह्राया था ।

मात्रार्थ—पूज्य प० गोपालदासजीको प्रत्यक्ष देखकर और अनपेक्षे शास्त्रार्थका स्परण हो आनेपर जो दोनोंको मिनाकर “ये व ही प० गोपालदासजी नरेया हैं” ऐसा जो ज्ञान हुआ यही प्रत्यभिज्ञान है । इसीप्रकार अर्थमें प्रत्यक्ष और सूतिसे जोड़स्पृष्ट ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान कहलाता है अत इस ज्ञानको उत्पत्तिमें सूति और प्रत्यक्षज्ञानकी सहायता आवश्यक है । सूतिमें बबन पहिले प्रत्यक्षज्ञानकी ही सहायता लेनी पड़ती है ।

व्याप्ति यानी साध्य साधनक अविनाभावके ज्ञानको तर्क

कहते हैं। जैसे जहा जहाँ धुआ होता है वहा वहा अग्नि होती है और जहा अग्नि नहीं वहाँ धुआ भी नहीं।

अभिप्राय- साध्य और साधनभूत पदार्थों का जो अविना भावसंबंध यानी साध्यके लिना साधनका न होना है वह तो व्यासि कहलाती है जो कि साध्य साधनोंमें प्रत्येक स्थानपर विद्यमान है। वृष्टातरमें ससारभरफी अग्नि और धुए हैं। उस व्यासिका जो जान लेना है सो तब है अर्थात् व्यासि तो माध्य साधनके अविनाभावसम्बन्धरूप है और तक उस व्यासिको समझ लेने रूप है।

साधनसे माध्यके जाननेको अनुमान कहते हैं। जैसे भानु कुपार जीन है क्योंकि वह प्रतिदिन जिनदेवकादशन करता है।

आम यानी सत्यरक्ताके वचन आदिसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे आगमज्ञान रहने हैं जोसे श्रीमुनिसुन्नतनाथ तीर्थ करके शासनकान्में रामचन्द्र हुए थे।

भावार्थ जो पुरुष रागद्वेषरहिन समस्त पदार्थों का पूर्ण जानकार (सवज्ञ) और हितोपदेशी होता है उसको आम कहते हैं उसीके वचन आदिस जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे आगम कहते हैं। जैसे जिनेन्द्र भगवानका वचन है कि मुनिसुन्नतनाथ तीर्थेकरके समयमें रामचन्द्र हुये थे' इसको जानलेना आगम है।

आठवाँ पाठ ।

अनुमान ।

अनुमानक दो प्रकार हैं—स्वार्थानुपत्ति और परार्थानुमान ।

साधनसे जो साध्यका स्वयं ज्ञान होता है वह स्वार्थानुपत्ति है । जैसे यशोधरने रसोईकी गिडकियोंसे धुआँ निरन्तर देख कर समझ लिया कि रमोईघरम भग्नि है ।

अन्य पुरुष द्वारा जो माध्यनसे साधका ज्ञान होता है यानी जो स्वार्थानुपत्तिके बचनसे उत्पन्न होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं । जैसे यशोधरने गुणामद्रको रमोईघरका धुआँ दिखना-कर अग्निका सद्भाव बतलाया ।

अनुपत्तिके पांच अहं होते हैं प्रतिज्ञा, देतु, दण्ठात, उपनय और निगमन ।

पत्र (साधक रहनका स्थान) और साध्यके कहनेको प्रतिज्ञा कहते हैं । जैसे होमशालामें अग्नि है ।

साधनके कहनेको देतु कहते हैं । जैसे वयोंकि उसमेंसे धुआँ निरुच रहा है ।

जहाँ साध्य साधनकी व्याप्ति दिखनाई जाय सो हप्त्यान्त है । जैसे—जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआँ होता है जैसे रसोईघर और जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआँ भी नहीं होता है जैसे तामाच ।

हप्त्यातक समान पत्रमें जो साधनका सद्भाव बतलाना है सो उपनय है । जैसे उसावरह धुआँ होमशालामें भी है ।

अभिप्राय निकालकर प्रतिज्ञाका फिर कहना निगमन है । जैसे—इसलिए होपशालामें अग्नि है ।

भावार्थ—“होपशालामें अग्नि है क्योंकि उसमें ही धुआ निकल रहा है । जहाँ धुआ होता है वहाँ अग्नि अवश्य होता है जैसे रसाइयर । धुआ होपशालाम भी है इसलिए उसमें अग्नि है” अनुपानका पूरा रूप यह है । इसीके पाच भाग कर दिये जाते हैं जिनके कि नाम प्रतिज्ञा देतु आदि हैं ।

अनुपानके ये पाचों अ ग शब्दकोंका समझानेके अभिप्राय से ही माने गये हैं । बुद्धिमानके लिए ता प्रतिज्ञा और देतु इन दो अ शब्दोंमें अनुपानकी पूरता है ।

नौवां पाठ ।

साध्य और साधन ।

जो इष्ट अग्राधित और असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हे । जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह कारणोंसे उत्पन्न होता है । यहा शब्दको अनित्यता साध्य है ।

भावार्थ—जो साधनद्वारा सिद्ध किया जाय उसका नाम साध्य है । वह साध्य इष्ट अग्राधित और असिद्धरूप होता है ।

वादो प्रतिवादी जिसे सिद्ध करना चाहें उसे इष्ट कहते हैं ।

जिसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे वाधा नहीं आवे उसे अग्रा धित कहते ह । जैसे शब्दोंमें अनित्यता । यदि शब्दमें नित्यता को साध्य माना जाय तो प्रत्यक्षसे वाधा आती है क्योंकि जो

शब्द प्रगट होता है वह २१ घण्टे भी नहीं बदलता है।

जिसका किसी प्रपाण से निश्चय नहीं हुआ हो वह असिद्ध है।

साध्यमें ऊपर कही हुई तीनों गतें अवश्य होनी चाहिए।

साध्यके साथ जिसका अविनाभाव सरष हो यानी जो मायके सद्भावम ही मिन उसके अभावमें न पाया जाव उसे साधन यादेतु कहते हैं। जैसे अग्निका सामन धुम्र है क्योंकि अग्निरु मोजूद रहनेपर ही पूजा पाया जाता है यदि अग्नि नहीं होती है तो धुम्र भी नहीं होता है।

साधनके भद्र हएक अपलब्ध और दूसरा अनुपलब्ध।

जो साधन विविष्य पानी सत्तारूप हो वह उपलब्धसामन है जैसे कल रमियार था क्योंकि आज सोपार है।

जो सामन निषेमरूप पानी असत्तारूप हो उसे अनुपलब्ध साधन कहते हैं। जैसे यद्या टड्क (शीत) है क्योंकि यहाँ अग्नि नहीं है।

दशवा पाठ ।

साधनाभास ।

जो साधन दोपसहित हो उसे साधनाभास या हेत्वाभास कहते हैं।

हेत्वाभास चार मकारके होते हैं असिद्ध, गिरद्ध, अनैकातिक और अकिञ्चित्कर।

जो हेतु (साधन) अपने साव्यर्थ में न पाया जाय उसे सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं । जैसे आत्मा ज्ञानगुणामय है योंकि वह नेत्रोंसे दीखता है ।

जो हेतु साध्यसे विरुद्ध पदार्थके साथ अविनाभाय स्वय खता हो उसे विरुद्धहेत्वाभास कहते हैं । जैसे राजेन्द्र विद्यार्थी योंकि वह कुछ नहीं पढ़ता निखता है ।

जो हेतु पक्ष, सपक्ष, और विपक्षमें रहे उसे अनेकान्तिक व्यभिचारी हेत्वाभास कहते हैं जैसे रिपुदमनसिंह चारिय है योंकि वह मनुष्य है ।

भावार्थ—जहा साध्यको सिद्ध किया जाता है उसे पन कहते हैं जैसे ऊपरके हृष्टान्तमें गिरुदमनसिंह । जहा साथ निश्चितरूपसे रहता है उसे सपक्ष कहते हैं जैसे प्रतापसिंह पृथ्वीराज अन्य चारिय । जहा साध्यके अभावका निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं जैसे सोमशर्मा, चन्द्रसेन आदि ग्राहण वैश्य एद्व मनुष्य । ऊपरका मनुष्य हेतु पक्ष सपक्ष विपक्षरूप रिपुदमनसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीराज, सोमशर्मा, चाँद्रसेन सर्वमें रहता है इसलिये वह अनेकान्तिक या व्यभिचारी हेत्वाभास है ।

जो हेतु कुछ भी सिद्ध न कर सके उसे अकिञ्चित्कर हेत्वाभास कहते हैं । यह दो तरहका है—सिद्धसाधन और वाहितविषय ।

जिस हेतुका साध्य पहलेसे ही सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन

कहते हैं जसे हरिण पहुँचे क्योंकि वह घास चरता है।
जिस देहुके साध्यमें प्रपाणोंसे वाधा आवे उसे वाधित
निषय कहते ह जोसे धनदेव रायाका पुनर्है क्योंकि वह
नड़का है।

ग्यारहवाँ पाठ ।

दृष्टातके प्रकार ।

दृष्टात यानी जहापर साध्य साधन अनव्य पाये जाने हैं-
दो तरहका होता है अन्य, व्यतिरेक।

जहापर साधनक सद्गत्वमें साध्य दिखलाया जाता है उस
अनव्यदृष्टान्त रहते हैं जसे रसोई घरमें धूपके होनेपर अग्निका
सद्गत चतुर्भाया गया है अत रसोइधर अव्य दृष्टान्त है।

जहापर साध्यके अभावम साधनका न होना चतुर्भाया जान
उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं जैसे तानाम, क्योंकि उसम अग्नि
अभावसे धुए का नहीं होना दिखाया गया है।

दृष्टानोंकी अपेक्षासे देहुके भी तीन भेद हैं—इन्हाँ वयी,
अनव्यतिरेकी, अव्यव्यतिरेकी।

जिस देहुका केवल अनव्यदृष्टान्त ही पिन सके वह कवना
ही देहु है। जैसे जीवद्रव्य सत्त्वरूप है क्योंकि वह आकाश
में रहता है। जैसे पुहनादिक।

जिसदेहुका केवल व्यतिरेक दृष्टान्त ही पिन सके उस कवन
ही हेहु कहते हैं। जैसे जीवित शरीरम आत्मा होता है

स्योंकि जीवित शरीर आत्मासे भिन्न दूसरी जगह नहीं पाया जाता।

जिस देतुका अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त दोनों ही मिल सके उसे अन्वयव्यक्तिरेकी कहते हैं। जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि नह कृत्रिम है। जो कृतक होता है नह अनित्य होता है जैसे घट। जो अनित्य नहीं होता यह कृतक भी नहीं होता जैसे आकाश।

वारहवाँ पाठ।

स्याद्वाद-सप्तभगी

एक वस्तुमें अनेक धर्म रहते हैं उनमेंमें किसी एक धर्मकी अपेक्षासे कथन करनेको स्याद्वाद कहते हैं, इसका दूसरा नाम सप्तभगी भी है अर्थात् सात भगो (भेदों) द्वारा वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करना सो सप्तमड़ी कहलाता है। वस्तुके स्वरूपके प्रतिपादन करनेके लिये सात ही तरीके हो सकते हैं। उनका नयों की अपेक्षा लेकर कथन करना सो सप्तभगी है। बिना सप्तभगी आश्रय लिये वस्तुका यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन नहीं हो सकता है।

दृष्टान्तके लिये श्री १००८ आदिनाथ भगवान्^१ तीर्थझुरकी प्रतिपादको ही लोजिये। भगवान् जिनेड़ जिसवक्त अष्टप्रतिहार्य, युक्त होकर समवसरणमें भग्यजीवोंको उपर्युक्त देते थे उस अपेक्षाको लेकर ने अरहन्त तीर्थझुर थे। तथा इस समयकी अपेक्षा वे भगवान् आदिनाथ मिछ परमात्मा हैं।^२ इस प्रकार एक ही ^३ में प्रश्नके अनुसार अपेक्षावैष्णव ^४

निषेद् (गैर पीजूदगी)-की कल्पना की जाती है उस समय सप्तमझीका पुरा रूप तैयार होता है ।

स्याद्वादमें सात प्रकारकी भद्रे (शास्त्राएँ) होती है इसी कारण उसका दूसरा नाम मधुभद्रीहै । वे सात भद्र ये हैं—
स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्षय, स्याद् अस्ति अवक्षय, स्याद् नास्ति अवक्षय
स्याद् अस्ति नास्ति अवक्षय ।

पदार्थ अपने स्वरूपसे होता है इस कल्पनाका स्याद् अस्ति कहते हैं । जिसे—अग्निउष्ण गुणकी अपेक्षा कर्त्तव्यित है इस लिये वह उष्णगुणकी अपेक्षा स्याद् अस्तिरूप है ।

पदार्थ आय पदार्थके स्वरूपकी अपेक्षा नहीं होता है इस कल्पनाको स्याद् नास्ति भद्र कहते हैं । जिसे—अग्निशीतनगुण की अपेक्षा कर्त्तव्यित नहीं है अत शीतनताकी अपेक्षा उसम स्याद् नास्ति भग घटित होता है ।

एक ही पदार्थम स्वस्वरूपभी अपेक्षा अस्तिपना आर पर स्वरूपको अपेक्षा नास्तिपना है इसको स्याद् अस्ति नास्ति कहते हैं । जिसे अग्निम स्वस्वरूपकी अपेक्षा उष्णात्व गुण है और शीतन गुणकी अपेक्षा नास्तित्व है ।

पदार्थ अपने स्वरूप ह और परस्वरूपसे नहीं है इस दोनों घोषों को एक कानून प्रतिपादन करनेवाला कोई गव्दन नहीं है । यह कल्पना स्याद् अवक्षय भग है । जोस—अग्निका स्वरूप उष्णपत्र (एरुसाय) उष्ण और शीतनगुण भी अपेक्षा कुछ बचनसे नहीं उत्तराया जा सकता है अत वह इस अपेक्षासे स्याद् अवक्षय रूप है ।

पदाय अपने स्वरूपसे कथचित् है और एकसाथ अपने नगा अन्य पदार्थोंके स्वरूपकी अपेक्षा कथचित् कहनेके बाहर है इस कल्पनाको स्यात् अस्ति अवक्तव्यभग कहते हैं। जोमे अग्नि उषणगुणकी अपेक्षा कथचित् होती हुई भी एकसाथ उषण और शीतलगुणकी अपेक्षा कहनेमें नहीं आसकती है इसी अपेक्षा अग्नि स्यात् अस्ति अवक्तव्यरूप है।

पदार्थ अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा कथचित् अभाव रूप होता हुआ एकसाथ अपने और अन्य पदार्थोंके स्वरूपकी अपेक्षा कहा नहीं जा सकता है, इस कल्पनाको सज्जा स्यात् नास्ति अवक्तव्य है। जोसे अग्नि शीतलता की अपेक्षा नहीं यानी अभाव-रूप होती हुई भी एकसाथ शीतलता और उषणताकी अपेक्षा कथचित् कहनेमें नहीं आती है यानी अवक्तव्य है अतः इस-प्रकार उसमें स्यात् नास्ति अवक्तव्य भग है।

पदाय क्रममे अपने और अन्य पदार्थोंके स्वरूपकी अपेक्षा कथचित् है, और नहीं है यानी सद्वाव और 'अभावरूप' होता हुआ भी एकसाथ अपने और अन्य पदार्थों की अपेक्षा कथचित् है चन द्वारा नतनाया नहीं जा सकता है यानी अवक्तव्य है इसी कल्पनाका नाम स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य भग है। जोसे अग्नि क्रमस उषणता और शीतलताकी अपेक्षा तो सद्वाव और असद्वावरूप है और एकमात्र उषणता और शीतलताकी अपेक्षा कही नहीं जानसकती है यानी अवक्तव्य है अतः इम अपेक्षा अग्नि स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यरूप है।

इति शुभम्।

१७२) एकमाँ डिगारन रूपमें हजारे दुर्लभ जेन प्रन्थ

भाषन कारण ही 'भारताय जगतिदान्तप्रस्तुतिनी सम्भा'
वा नाम भवत्य हुना होगा। इस गम्भीरों स्वर्गि। हुये भगवान्
७५ वर्ष हुये, 'सा गीतम् इसन बहुत बढ़े रट अपाय भव ग्राहों-
को हिंदी-मराठी टीका सहित छारर जेनमयाजका अपरिदिन
चल्याए रिया है। इस गम्भारा उद इय जैनतिदाता भगवार
करना है, इसलिये 'सका एव यह नियम है कि एक भाष्य (१५)
एकमाँ इकगारन स्वयं जा माराय' । उनसा नीचे लिखे प्रन्थ
तो अभी रूपया देने समय रिना मूल्य मिल जायेगे भार भविष्य
म जिस नियम भक्त ग्राय छार जायें पर एक भति - नहीं
रिना मूल्य दो जाया करेंगी। इस भक्त अल्ल रूपये एव धार
दोसे जन ग्राहोंका एक भंडार हो जाता है। भाषको यह जाए
कर आधर्म रागा । २-जो गनप्रन्थ अभी मिल जायें उनकी
न्योछार ? । १) एनसा चौतीम् रूपदक संग्राग है निसमें इतने
रूपये तो अभी बहून हो जायें जासा । २) सनरा रूपये में भव
के सत्या जोविन रहेगी तरनेक छपनेवाला ग्रन्थासी एव पति
जलती रहेगा करन पाल्यन (ट्रान) रखा ज्ञा पड़ गा इस
ये इस असरहो फू छाड़िये भाजही भवना जाय सत्याके

एकसौ इक्यावन् रुपया देनेसे अभी हालमें
मिलनेवाले जेन-ग्रथोकी नामावली

ग्रथोकी नाम

मुद्य

श्री गोम्पठमारजी बड़ी दीका कम्कोट और लघ्वसार

६१)

तत्त्वार्थराजत्रात्मिकालकार माया (पूर्ण) २०)

२०)

आठिपुराणवचनिका (प० दौलतरामजी कृत) २०)

२०)

रत्नकर्ण श्रावकाचार वचनिका रहा ५०)

५०)

पुरुषार्थसिद्ध्य पाय बड़ी दीका १०)

१०)

राजवानिक सस्कृत ४)

४)

श्रव्यार्थवचनिका ३)

३)

संसेवप्रोभृत सस्कृत ३०)

३०)

चौरित्रसार २०)

२०)

संशयित्रद्वय विदारण ३०)

३०)

विष्णुपुराण २०)

२०)

आराधनासार १०)

१०)

स्यामिकात्मिक्यानुप्रे क्ता १०)

१०)

धर्मपरीक्षा १०)

१०)

मायश्रितसमुद्धय (वित्तकुल नया ग्रन्थ) १०)

१०)

मिनदत्तवरित्र १०)

१०)

मकान्नेजपरामय १०)

१०)

ग्रेयत्रयी १०)

१०)

द्वादशानुप्रे क्ता १०)

१०)